

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۰۵/۰۲

فصلنامه علمی - پژوهشی مشرق موعود
سال نهم، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۹۴

تبیین کم شماری احادیث مهدویت و غیبت در «بصائر الدرجات»

* محمد رضاملانوری شمسی

** محمد غفوری نژاد

چکیده

محمد بن حسن صفار در کتاب *بصائر الدرجات* - که تنها اثر باقی مانده از اوست - حجم بسیار اندکی از احادیث غیبت را روایت کرده است. این در حالی است که محور مرکزی این اثر را امامان اهل بیت علیهم السلام و شئون آنان تشکیل می دهد. برخی پژوهشگران در تبیین این پدیده فرضیاتی مطرح کرده اند. برخی سه فرضیه تلقیه، مجاز نبودن صفار از سوی مشایخ اجازه در نقل این احادیث خاص و تدوین نشدن احادیث مربوط به حضرت حجت پیغمبر اسلام (صلوات الله علیه و آله و سلم) در زمان حیات او را مطرح کرده اند و برخی دیگر این پدیده را معلول عقیده احتمالی صفار به آغاز مجدد جریان جانشینی دانسته اند. مطالعه منابع تاریخی، رجالی، فهرستی و حدیثی نشان می دهد هیچ یک از این فرضیات صحیح نیست؛ بلکه صفار تالیفاتی دیگر در این باره داشته که این احادیث را در آن نقل کرده است. حجم درخور توجه احادیث مرتبط نقل شده ازوی در جوامع روایی بعدی، از جمله شواهد این مدعاست.

واژگان کلیدی

محمد بن حسن صفار، بصائر الدرجات، غیبت، تلقیه، مهدی، قائم.

* دانشجوی ارشد شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب (نویسنده مسئول) (mmollanori@gmail.com)
** استادیار گروه شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب.

مقدمه

کتاب بصائر الدرجات محمد بن حسن صفار، مشتمل بر ده جزء و در مجموع دارای ۱۸۸۱ حدیث است^۱ و با احادیثی در باب علم، از جمله فریضه بودن طلب علم، ثواب عالم و متعلم و برتری عالمان آغاز می شود و با نقل احادیث در باب آل محمد ﷺ، و علم و فضیلت و ولایت ائمه شیعه علیهم السلام ادامه می یابد. برخی موضوعاتی که در این کتاب درباره آنها احادیث بسیار نقل شده، عبارت است از: وجوب اطاعت از آل پیامبر ﷺ و مودت نسبت به ایشان، این که آنان معدن علم و مفاتیح حکمت اند، این که حجت خداوند و والیان امرالله‌ی اند، وراثت علم انبیا بودن، این که علم تفسیر و تأویل قرآن نزد ایشان است و

قابل توجه آن که صفار در این کتاب، درباره موضوع مهدویت و غیبت سکوت کرده و به ذکر چند حدیث کلی درباره قائم علیهم السلام و رجوعت او - بدون ذکر هویتش - بسنده کرده است. او تنها پنج حدیث درباره دوازده تن بودن امامان علیهم السلام روایت کرده است (صفار، ۳۱۹، ۲۸۰: ۱۴۰۴، ۳۲۰، ۳۷۲، ۴۰۵). پیداست که روایت فقط پنج حدیث در این زمینه، در میان ۱۸۸۱ حدیث موجود در بصائر، رقم بسیار کوچکی است. مضافاً بر این که این پنج حدیث با موضوع کلی باب‌هایی که در آنها گنجانده شده‌اند، ارتباط منطقی ندارند. او احادیثی محدود را درباره تعداد امامان علیهم السلام روایت می‌کند؛ ولی درباره غیبت چیزی نقل نمی‌کند. حال آن که از سال ۲۶۰ ق به بعد، این دو موضوع از یکدیگر قابل تفکیک نبودند.

دست کم از زمان کیسانیه به بعد، موضوع غیبت در میان اطرافیان امامان علیهم السلام موضوعی کاملاً شناخته شده بود. حتی پیش از غیبت امام دوازدهم علیهم السلام، صحابه و یاران امامان علیهم السلام آثار متعددی را درباره «غیبت» تصنیف کرده بودند. صفار قمی یقیناً بصائر - یا دست کم نسخهٔ نهایی آن - را پس از وقوع غیبت صغرا در سال ۲۶۰ ق تصنیف کرده است؛ زیرا بین این تاریخ تا زمان وفات او سی سال فاصله وجود دارد. بنابراین، به طور طبیعی باید نزد او احادیثی را درباره دوازده امام علیهم السلام و غیبت امام دوازدهم بیابیم؛ ولی چرا این احادیث اندک هستند؟ چرا صفار نسبت به ارائه فهرست اسامی امامان علیهم السلام و به ویژه مسئلهٔ غیبت آخرین امام سکوت کرده است؟ اهمیت این نکته وقتی روشن می شود که توجه کنیم دوران غیبت صغرا با انگاره‌های ناهمگون خوبیش، یکی از دشوارترین ادوار تاریخ شیعیان بوده است؛ عصری که پدیدهٔ غیبت

۱. تعداد ۱۸۸۱ حدیث بر اساس تحقیق محسن کوچه باغی است (صفار، ۴۰۴)؛ اما بر اساس تحقیق علیرضا رکی زاده رنانی تعداد روایات این کتاب ۱۹۰۲ حدیث است (همو: ۱۳۹۱).

برای امام ایشان حاصل شد و عملاً پیروان آن مذهب بی سرپرست ماندند. این شرایط سبب شد بسیاری از ایشان به تحریر و سرگشته‌گی دچار شوند و گروه‌هایی از ایشان با عدم پذیرش امام غایب راه خویش را جدا از هم کیشان خود پی بگیرند؛ گرچه حوادث بعدی غیبت صغرا نشان داد که عمدۀ این گروه‌ها پس از مدتی به مذهب امامیه بازگشتند.

اما این همه ماجرا نبود؛ بلکه پیروان دیگر فرقه‌های شیعه، خصوصاً زیدیه با طرح پرسش‌هایی جدید علیه باورهای امامیه سبب ساز مشکلات فکری برایشان شدند. مجموعه این چالش‌ها سبب شد غیبت صغرا به عنوان یکی از مراحل دشوار در تاریخ امامی‌ها مطرح شود؛ به طوری که برخی از عالمان امامی از آن به عصر تحریر و سرگردانی یاد کرده‌اند (نعمانی، ۱۳۹۷: مقدمه).

با وجود چنین شرایطی، این سؤال مطرح می‌شود که چرا صفار درباره مفهوم «غیبت» سکوت کرده و به ذکر چند حدیث کلی درباره قائم و ظهر او بسنده کرده است؟

همچنین وی به شبکه وکالت، به ویژه وکلا هیچ گونه اشاره‌ای نکرده است. این نکته از آن جا با اهمیت است که طبق باورهای امامیه، این سازمان و در راس آن وکلای اربعه حلقه اتصال بین امام و شیعیان بوده‌اند و شیعیان، بسیاری از مشکلات خویش را توسط وکلا به امام عرضه می‌کردند و حتی وجوهات شرعی خود را نیز بدین وسیله به امام می‌رساندند. به بیان دیگر، عمدۀ مسائل جامعه امامیه در این زمان توسط وکلا حل و فصل می‌شده است (طوسی، ۱۳۸۷: ۵۹۹). با توجه به گستردنگی شبکه وکالت، این احتمال که عالمان شیعی آن عصر از چنین شبکه‌ای مطلع نبوده‌اند، بسیار مستبعد است. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که چرا محمد بن حسن صفار در کتاب خویش هیچ گونه اشاره‌ای به شبکه وکالت، به ویژه وکلا نکرده است؟

۱. فرضیات برخی محققان

محققان در تبیین این امر به نکاتی اشاره کرده‌اند:

۱. شاید این امر، برآمده از فضای سیاسی آن عصر باشد؛ جوی که به شدت علیه شیعیان غلیان پیدا کرده بود و حکومت عباسی را علیه شیعیان تحریک می‌کرد. لذا صفار قمی بر اساس تقيیه، روش رایج میان علمای شیعه را در پیش گرفته و به ذکر احادیث کلی، آن هم در باب‌های متفاوت پرداخته است (امیرمعزی، ۱۳۹۰: ۹۷-۱۰۲).
۲. می‌توان تصور نمود که تا سال ۲۹۰ق - که سال وفات صفار است - احادیث مرتبط با امام دوازدهم ع هنوز به طور کامل تدوین نشده بودند (همو: ۱۰۳).

الف) فضای سیاسی حاکم بر عصر غیبت صغرا

بررسی فضای سیاسی عصر غیبت صغرا و سه دهه پیش از آن نشان می‌دهد که بنی عباس به شدت علیه امامان شیعه و دستگاه وکالت فعالیت می‌کردند.

با روی کار آمدن متولی عباسی در سال ۲۳۲ق اوضاع برای شیعیان بسیار سخت شد؛ به طوری که وی از طرفی با حبس دو امام هادی و عسکری علیهم السلام سبب کاهش روابط شیعیان با

۳. همچنین می‌توان تصور کرد همان طور که در برخی جریان‌ها و گروه‌های باطنی مرسوم بود، انتقال احادیث روایت شده بستگی به رتبه و مرتبه روایان داشت. صفار قمی با این که ارتباط نزدیک و مستمری با بزرگ‌ترین علمای امامیّه – به ویژه در دو شهر قم و ری – داشته است اما دارای مرتبه بسیار بالایی در سلسله مراتب امامیّه نبوده است. شاید او اجازه روایت کردن برخی از احادیث، به ویژه احادیث مربوط به غیبت را – دست‌کم به صورت کتبی – نداشته است (همو: ۱۰۳).

۴. همان‌گونه که ملل و نحل نویسان این دوره از جمله سعد بن عبد‌الله اشعری خبر از وجود کسانی دادند که منتظر بازگشت قریب الوقع پسر امام یازدهم علیهم السلام و از سرگیری سلسله جانشینی بودند، می‌توان تصور کرد که صفار نیز معتقد به آغاز مجدد جریان جانشینی بوده و نقصان کتاب وی در بیان چنین موضوعاتی، با همان روش تفصیلی که وی درباره موضوعات «ولایت» و «قدرت ائمه» به کار برده، فقط نشان دهنده انتظارات رایج زمان وی و مقصود وی از گردآوری مجموعه‌اش است (نیومن، ۱۳۸۶: ۲۵۱-۲۵۲).

۲. ارزیابی و تحلیل

اکنون باید این وجود را ارزیابی کرد و دید که آیا با واقعیات تاریخی دوره حیات صفار و محیط جغرافیایی زیست او و گزارش‌های رجال شناسان بر جسته شیعه سازگار است؛ یا آن که باید وجه دیگری برای این معضل معرفتی جست. از همین رو فرضیات چهارگانه را یک یه یک برمی‌رسیم و آنها را با محک داده‌های منابع تاریخی، رجالی، فهرستی و حدیثی ارزیابی می‌کنیم.

۱-۲. نخستین فرضیه که از آن امیرمعزی است، عنصر تقیه را عامل اندک بودن شمار روایات غیبت و مهدویت معرفی می‌کند. برای ارزیابی این فرضیه، لازم است داده‌های منابع تاریخی در باب نحوه مواجهه حکومت عباسی با عموم شیعیان در آن دوره را مرور کنیم. سپس بر وضعیت سیاسی اجتماعی شهر قم، که صفار در آن سکونت داشته است، نظری بیفکیم.

امام خویش شد و از سوی دیگر، شدیداً با وکلای امام هادی علیه السلام برخورد می‌کرد چنان‌که نقل شده او وکلایی همچون علی بن جعفر همانی را دستگیر کرد و حتی حاضر نشد وساطت وزیرش عبیدالله بن یحیی بن خاقان را بپذیرد و در جواب وی برای آزادی علی بن جعفر گفت: خودت را برای آزادی او و امثالش رنج مده؛ زیرا وی رافضی و وکیل علی بن محمد است (کشی، ۱۳۴۸، ۶۰۷، ح ۱۱۲۹). همچنین متولک در اقدامی دیگر چند تن دیگر از وکلا را دستگیر کرد و در زندان خود به قتل رساند (طوسی، ۱۳۸۷: ۶۱۰).

عامل دیگری که حساسیت هیئت حاکمه عليه شیعیان را تحریک کرد، تشکیل حکومت زیدی علویان در سال ۲۵۰ق در طبرستان بود. این افراد دارای گرایش‌های شیعی (زیدی) بارز بودند و عملاً از حاکمیت عباسی خارج شدند و آن را به رسمیت نمی‌شناختند (طبری، ۱۳۵۸: ج ۳، ۱۸۵۷؛ حسین، ۱۳۶۷: ۱۷۶). در این دوره، قیام‌های متعددی توسط علویان و با شعار و طرفداری «رضای آل محمد علیهم السلام» در اطراف و اکناف کشور اسلامی به وقوع پیوست که در حقیقت، فرباد اعتراضی به ظلم و ستم خلفاً به توده مردم بود (پورسیدآقایی و دیگران، ۱۳۸۳: ۷۹-۷۴).

همچنین قیام صاحب زنج در سال‌های ۲۵۵-۲۷۰ قمری از آن دسته شورش‌هایی به شمار می‌آمد که عباسیان را تحت فشار قرار داد. این قیام موقعیت امامیه را به صورت حادی درآورد؛ چرا که نسب علی بن محمد رهبر این شورش طبق ادعای خودش به زید شهید می‌رسد به همین دلیل بخش قابل ملاحظه‌ای از علویان به او پیوستند (طبری، ۱۳۵۸: ج ۳، ۱۸۵۷؛ حسین، ۱۳۶۷: ۱۷۶). گرچه امام عسکری علیه السلام رهبر قیام زنج را از اهل بیت علیهم السلام ندانست و فرمود: «صاحب الزنج ليس منا اهل البيت» (اربیلی، ۱۳۶۴: ج ۴، ۴۲۸)، اما حکومت ممکن بود این دسته از قیام‌ها را متصل به شیعه بداند و چه بسا دامنه برخورد با این شورش‌ها را به شیعه امامی نیز می‌کشاند. در این زمان چنان فضایی نامناسب علیه شیعیان شکل گرفت و آن چنان رعیتی در دل امامیه پدیدار شد که نمی‌توانستند مناسک دینی خود را آشکارا تبلیغ کنند (حسین، ۱۳۶۷: ۱۷۶).

همچنین در همین زمان جریان‌های اسماعیلی و از جمله قرامطه فعالیت‌های زیرزمینی خود را شدت بخشیدند. گرچه این دو گروه شیعه امامی نبودند، اما در مجموع از شاخه‌های اصلی تشيیع محسوب می‌شدند (همو).

اسماعیلیان درست همان زمانی که شیعیان امامی معتقد به غیبت امام خویش بودند و چنین می‌اندیشیدند که وی روزی ظهور خواهد کرد، روایاتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم مبنی بر غیبت

مهدی^{علیه السلام} نقل می‌کردند، به طوری که با نقل این دسته از روایات و فعالیت‌های گسترده خود توانستند در سال ۲۹۷ قمری حکومت مستقلی از عباسیان با مناسبات فکری کاملاً مخالف، در شمال آفریقا شکل دهند.

همچنین در این زمان قرامطه تحرکات خود را گسترش دادند، به طوری که نوبختی از جمعیت یکصد هزار نفری آنان در اطراف کوفه خبر می‌دهد (نوبختی، ۱۳۸۶: ۷۶). این فرقه فعالیت‌های تبلیغی خود را در سواحل غربی خلیج فارس و یمن انجام می‌دادند (اشعری قمی، ۱۹۶۳: ۸۶) و توانستند قیام خویش را در رؤستانهای کوفه رقم زنند (طبری، ۱۳۵۸: ج ۳، ۲۱۲۴).

با توجه به این که امامیه نیز چنین روایاتی را نقل می‌کردند و با قرامطه در یک ناحیه می‌زیستند و مراسم مذهبی یکسان داشتند، سبب تحریک خلافت عباسی علیه شیعیان امامی نیز می‌شد. در این شرایط امامیه از خطر قرامطه که مخالفان خویش را به کوچک‌ترین بهانه می‌کشتند آگاه بود (اشعری قمی، ۱۹۶۳: ۸۵)؛ چرا که حکومت بنی عباس ممکن بود آنان را به این عقیده متهم کند و به امامیه تعرض کند.

در این شرایط، تقيه می‌توانست رمز حیات و بقای شیعه در طول تاریخ در برابر همه طاغوت‌ها و قدرت‌های استکباری باشد. از این‌رو می‌بینیم امامین عسکریین تأکید فراوانی بر تقيه داشتند (حر عاملی، ۱۴۰۹: ج ۱۱، ۴۶۶؛ طبرسی، ۱۴۰۳: ج ۲، ۲۶۶؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ج ۵، ۲۶۹؛ مسعودی، ۱۴۲۶: ۲۴۳).

همچنین امام مهدی^{علیه السلام} در توقیعی به محمد بن عثمان بن سعید عمری فرمود از ذکر نام و نشان آن حضرت خودداری کند و برای پنهان داشتن نام و مکان آن حضرت بکوشد (صدق، ۱۳۹۵: ج ۲، ۴۸۳، ح ۳).

بنابر گزارشی، خلیفه جایگاه امام عصر^{علیه السلام} را کشف و به سه نفر دستور داد که به خانه پدر امام یورش بزند و هر کس را یافتند به قتل رسانند (راوندی، ۱۴۰۹: ۶۷).

این خبر و موارد مشابه آن نشان از شدت حکومت و پی‌گیری جدی عباسیان برای دست‌یابی به امام بوده است و تا به آن‌جا پیش رفتند که مکان و زمان حضور حضرت را نیز یافتند. تلاش بی‌وقفه بنی عباس برای یافتن فرزندی از امام یا زدهم، در بیشتر منابع تاریخی گزارش شده است. احمد بن عبید الله بن خاقان که کار خراج قم را بر عهده داشته، درباره موضوع کاوش خانه امام عسکری^{علیه السلام}، گزارشی داده که بر اساس آن، عده‌ای به دستور خلیفه خانه امام عسکری^{علیه السلام} را در کنترل خود گرفته و شبانه‌روز بر بالین امام حضور داشتند تا آن‌که

امام وفات کرد. پس از این حادثه، خانه امام عسکری بررسی و همه چیز مهر و موم گردید سپس تلاش‌هایی پی‌گیرانه برای یافتن فرزندی از آن حضرت آغاز شد (کلینی، ۱۴۰۷: ج ۱، ۵۰۵ - ۵۰۶). شاید در این شرایط به طور طبیعی راهکار تقیه بهترین مجال برای علمای عصر غیبت صغرا بوده تا بدین وسیله بتوانند به وظایف خود عمل کنند. همچنین قرائن دیگری در همین زمان وجود دارد که حکایت از فضای شدید تقیه بوده که بدان‌ها اشاره می‌شود.

شغل سفراء خود پوشش دیگری بوده است، چنان‌که نقل شده که وکیل اول و دوم هردو پیش‌نهاد روغن‌فروشی داشتند و بسیاری از وجودهات و نامه‌ها را از همین طریق دریافت می‌کردند (طوسی، ۱۳۸۷: ۶۱۵).

همچنین عثمان بن سعید نامه‌ها را در مشک‌های روغن جاسازی کرده، به امام می‌رساند (همو: ۶۱۵). استفاده از نام مستعار توسط سفرا از جمله سفیر دوم - محمد بن عثمان - خود دلالت بر تقیه و در خطر بودن شبکه وکالت و وکلا بوده است (کشی، ۱۳۴۸: ۵۳۳، ح ۱۰۱۵).

گرایش‌های عجیب حسین بن روح در پنهان کاری اعتقادات اولیه تشیع، بی‌گمان برای مخفی کاری سازمان وکالت و در راستای تقیه صورت پذیرفته است؛ به طوری که شیخ طوسی با نقل چند روایات، شدت عمل وی به تقیه را تبیین کرده است. از آن جمله، بنا به نقل ابی‌الحسن بن ابی‌الطیب وقتی نظر حسین بن روح را درباره افضل الناس بعد از پیامبر خواستار شدند، وی به آنان گفت: آن‌چه صحابه بر آن اجماع دارند، آن است که ابتدا صدیق سپس فاروق (عمر) و بعد عثمان و بعد از ایشان علی افضل الناس است (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۸۴ - ۳۸۵).

بر اساس روایتی دیگر، زمانی نگهبان در خانه حسین بن روح به معاویه لعن و نفرین کرد و حسین بن روح نیز بلافاصله او را اخراج کرد و وساطت دیگران را نیز پذیرفت (همو: ۳۸۶). بی‌گمان، گستره تقیه محدود به سازمان وکالت و وکلانمی‌شده، بلکه اثرات آن در کتب آن عصر نیز تأثیر گذاشته است.

حاصل آن که ادعای فشار سیاسی اجتماعی بر شیعه در این دوره اجمالاً صحیح و منطبق با داده‌های منابع گوناگون تاریخی است. اما سؤال اساسی این‌جاست که آیا محیطی که صفار در آن می‌زیست نیز دچار این تنگناها بوده است که اعراض او از ذکر روایات غیبت و شبکه وکالت را به حساب تقیه بگذاریم؟

ب) وضعیت سیاسی اجتماعی شهر قم

شهر قم در هیئت نوین خود، در پی مهاجرت اعراب اشعری از کوفه به منطقه جبال و استقرار ایشان در این منطقه، در اواخر سده اول هجری - با هویتی شیعی - تأسیس شد (قمری،

۱۳۸۵: ۶۹۲، ۶۸۵ (۷۳۸).

موسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن عامر، از اصحاب امام صادق ع (مهاجر، ۱۳۸۶):

۱۸۰) برای نخستین بار به ترویج آشکار و بدون تقيه مذهب تشیع امامی در قم پرداخت و پس از آن، تشیع امامی مذهب رسمی اشعریان قم شد (قمی، ۱۳۸۵: ۷۷۸-۷۸۹).

قم با گذشت کمتر از یک سده از تأسیس آن، به عنوان یکی از پایگاه‌های شیعه و مرکز نقل احادیث اهل بیت ع شناخته شد و در اوایل سده سوم و با انتقال میراث حدیثی کوفه به این شهر وارد مرحله جدیدی از رشد و بالندگی معرفتی شد و مدرسه حدیثی قم، به معنای واقعی شکل گرفت (طالقانی، ۱۳۹۱: ۶۶). در همین زمان احمد اشعری به عنوان چهره برجسته و شاخص قم، ریاستی یافت که با سلطان ملاقات می‌کرد (نجاشی، ۱۳۶۵: ۸۱-۸۳). این جایگاه اجتماعی- سیاسی، به وی قدرت و نفوذی بخشید که با استفاده از آن، دست به کارهایی زد که اخراج پاره‌ای محدثان از قم، از جمله آنها بود (طوسی، ۱۴۳۰: ۵۰۹). از آن جا که دلایل اخراج افراد تنها انحراف در عقیده نبوده است، بلکه علاوه بر افراطی‌گری عقیدتی (غلو)، اخراج شدگان گروهی اجتماعی و فعال بودند که حضور ایشان در قم در شرایط سیاسی آن زمان برای بقای جامعه شیعی قم مناسب نبود (طالقانی، ۱۳۹۱: ۹۲)، می‌توان پی به دامنه قدرت اجتماعی- سیاسی وی برد.

با توجه به این که خاندان عرب تبار اشعری از قدرت اجتماعی و مذهبی مطلقی برخوردار بودند دایم در برابر فشار مرکز- برای جمع‌آوری مالیات زمین و ممیزی زمین‌ها - مقاومت می‌کردند. چنان که ذیلاً خواهیم دید، با این که مرکز چند بار سپاهیانی را برای اجرای فرمان خود روانه قم ساخت و در چند مورد، شهر، غارت و دیوارهای آن تخریب شد اما قمی‌ها خط مشی ستیزه‌جویانه و جدایی‌طلبانه خود را نسبت به حاکمیت سیاسی مرکزی حفظ نموده و در برابر حکومت مقاومت کردند. شواهد فشارهای مرکز و مقاومت قمی‌ها را می‌توان از گزارش‌های مورخانی همچون یعقوبی، طبری، مسعودی و حسن بن محمد قمی به دست آورده.

بنابر گزارشی، این شهر به اکراه در پرداخت مالیات معروف بود، تا جایی که در حدود سال ۱۸۴ قمری تعدادی از کارگزاران دولتی - که برای جمع‌آوری مالیات آمده بودند - کشته شدند (اشعری قمی، ۱۳۸۵: ۷۸). جریان امتناع پرداخت مالیات همچنان ادامه داشت تا این که در سال ۲۱۰ قمری مأمون، سپاهی را برای مقابله به قم فرستاد که خرابی زیادی به بار آمد (همو: ۹۴). در سال ۲۱۷ شهر قم دوباره به دلیل ممانعت از پرداخت مالیات غارت شد. قمی‌ها باز در سال ۲۵۱، از پرداخت مالیات امتناع کردند. به گفته قمی، در سال ۲۵۴ در دوران خلافت معتز،

سپاه مرکز روانه قم شدتا پول بیشتری وصول کند. معتقد که به ظاهر، نظر مساعدی نسبت به شیعه داشت، قم و مناطق اطراف آن را به فرزندش مکتفی اختصاص داد. در این دوره نیز قمی‌ها به مقابله با کارگزار مرکز پرداختند. نتیجه اعتراض‌های دائمی قم نسبت به اخذ بیش از حد مالیات توسط کارگزاران مرکز این بود که کارگزار جدیدی به قم فرستاده شد. در سال ۱۳۹۱ قمری در دوران خلافت مکتفی، مرکز مجدد نیرویی برای مقابله با قم فرستاد و خرابی‌هایی به بار آمد. در همان سال، اهالی قم در دست یابی به خواسته خود، از مرکز برای انتصاب یک کارگزار جدید موفق شدند. ممیزی‌ای که در سال بعد، یعنی سال ۱۴۰۲ انجام شد، به کاهش اندکی در مالیات انجامید (همو: ۹۴-۹۸).

اعریان قومی بودند که به مدد قدرتی که برای آنان از وحدت کلمه، کثرت ثروت و نفرات زاییده شده بود، دولتی را -که قریب به سه سده در اختیارشان بود- بنیان نهادند (همو: ۶۸۲) که در قالب آن به گونه‌ای منسجم و نظاممند، قدرت خویش را در راه گسترش دین و عقیده‌شان به کار بندند. در حقیقت، در سلسله مراتب دولت‌هایی که قدرت خود را در خدمت تشیع به کار گرفتند، اشعریان نخستین دولت شهر شیعه را به وجود آورند (حیدر سرلک، ۱۳۹۱: ۵۴).

حمزة بن یسع اشعری در سال ۱۴۹۱ قمری موافق هارون را برای ولایت مستقل قرار دادن قم و جداسازی آن از اصفهان به دست آورد و شش سال بعد، توانست در قم منبر قرار دهد (اعری قمی، ۱۳۸۵: ۱۰۴) از این پس تا پایان قرن چهارم، حاکمان قم همواره از سوی بنی عباس و سپس زیاریان و آل بویه تعیین می‌شدند. مدت‌ها ساختمان‌های اداری در خارج شهر مستقر بود و به حاکمان منصوب بغداد و عاملان آنها اجازه ورود به شهر داده نمی‌شد، تا آن‌جا که این حاکمان نقش چندانی در اداره امور شهر نداشتند و تنها به منزله سفرای اعزامی از بغداد عمل می‌کردند و خراج سالانه را دریافت می‌کردند. گذشته از آن، مدت امارت این حاکمان معمولاً بسیار کوتاه بوده و این خود می‌توانست عامل مهمی در تضعیف قدرت آنان و اهمیت یافتن قدرت اشراف و بزرگان بومی منطقه باشد (حیدر سرلک، ۱۳۹۱: ۵۷). قاضیان و کارگزاران دینی شهر تا زمان خلافت المکتفی از سوی بزرگان اشعری انتخاب می‌شدند. مذهب رسمی شهر تشیع امامی بود و در انجام فرایض و امور دینی، به هیچ وجه تقيه و کتمانی در میان نبود (اعری قمی، ۱۳۸۵: ۱۳۸۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۳، ۶۸۳-۶۸۵). حتی همین فقهاء و بزرگان بودند که در نهایت تصمیم می‌گرفتند چه کسی حق سکونت و ماندن در قم دارد و چه کسی باید از شهر خارج شود (نایینی اردستانی، ۱۳۸۱: ج ۳، ۷۶). قمیان نماز جمعه را -که نمادی در تأیید و

تقویت خلیفه عباسی بود، سبک می‌شمردند، تا آن‌جا که مقدسی در این باره نوشت: «مردم قم... جامع را تعطیل کرده بودند» (المقدسی، ۱۳۶۱: ج ۲، ۵۹۱).

حاصل آن که منابع تاریخی نشان می‌دهد که شیعه در این شهر از آزادی نسبی برخوردار بوده و جو تقيه برشهر قم، که صفار در آن جا ذخیره روایی - حدیثی خود را گسترش داد، حاکم نبوده است.

نکته قابل توجه دیگر که فرضیه نخست امیرمعزی را رد می‌کند آن است که در همین دوره برخی از دانشمندان شیعی برای تنویر اذهان عموم جامعه اسلامی به تدوین کتاب یا تک‌نگاره‌هایی پیرامون این موضوع پرداخته‌اند. امروزه از این کتاب‌ها اثری نیست، اما فهرست نویسان شیعی به نام آنها و برخی از ویژگی‌های آنان اشاره کرده‌اند. مثلاً فضل بن شاذان نیشابوری (م ۲۶۰ق) در این باره کتاب‌های متعددی همچون کتاب القائم، کتاب اثبات الرجعة و کتاب الملائم را تدوین کرده است (نجاشی، ۱۳۶۵: ۳۰۷). همچنین عبدالله بن جعفر الحمیری (م ۳۰۰ق)، کتاب الغيبة والحريرة (همو: ۲۱۹)، علی بن حسن بن فضال کوفی (م ۲۹۰ق)، دو کتاب الغيبة و کتاب الملائم (همو: ۲۵۷)، ابراهیم بن اسحاق نهادونی (م ۲۸۶ق)، کتاب الغيبة (همو: ۱۹) و عباد بن یعقوب الرواجنی (م ۲۵۰ق)، کتاب اخبار المهدی (طوسی، ۱۴۱۷: ۱۹۲) را تدوین کرده‌اند.

۲-۲. فرضیه دوم امیرمعزی مبنی بر این که تا سال ۲۹۰ قمری هنوز احادیث مرتبط با امام دوازدهم علیه السلام به طور کامل تدوین نشده بوده است نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد در همین دوره برخی از دانشمندان شیعی به تدوین کتاب یا تک‌نگاره‌هایی پیرامون این موضوع پرداخته‌اند.

۲-۳. این احتمال که صفار دارای مرتبه بسیار بالایی در سلسله مراتب امامیّه نبوده و اجازه روایت کردن برخی از احادیث، به ویژه احادیث مربوط به غیبت را نداشته، با آن‌چه رجایان شیعه در شأن او و مشایخ و شاگردانش گفته‌اند سارگار نیست.

بزرگانی از علمای رجال و حدیث شیعه، وی را در کتب خود ستوده و درباره وی کلماتی را به کار برده‌اند که نشان از عظمت و مقام رفیع صفار دارد. نجاشی (م ۴۵۰ق) درباره او گوید: محمد بن حسن بن فروخ صفار یکی از چهره‌های درخشان شیعه در شهر قم بوده، وی شخصیّتی مورد اطمینان و دارای ارزشی و لاست. روایات او بر بسیاری از روایات ترجیح داده می‌شود (نجاشی، ۱۳۶۵: ۳۵۴؛ حلی، ۱۴۱۱: ۱۵۷). علامه مجلسی (م ۱۱۱۱ق) نیز در آغاز بحار الانوار از او به عنوان، استاد مورد اطمینان و عظیم الشأن، یاد کرده و کتاب بصائر الدرجات وی را از اصول معتبره‌ای

می‌داند که شخصیت‌هایی مانند کلینی و دیگر علماء از آن روایت کرده‌اند (مجلسی، ۱۴۰۳: ج ۱، ۷). محدث نوری در خاتمه مستدرک الوسائل می‌گوید: «صفار، شخصیتی بزرگ از روایان حدیث و از علماء نامدار است» (نوری، ۱۴۰۸: الخاتمه، ج ۳، ۵۱۷).

ضمن این که وی از مشایخی نقل روایی داشته که از اجلاء اصحاب‌اند؛ تنها در بصائر، ۵۰۲ حدیث (۳۷/۲۶) درصد از مجموع کل روایات کتاب) از احمد بن محمد نقل شده است که این نام مشترک بین احمد بن محمد بن خالد البرقی و احمد بن محمد بن عیسیٰ الأشعري است، و هردو از اجلایند (درباره برقی، نک: نجاشی، ۱۳۶۵: ۷۶؛ درباره اشعری نیزنک: همو: ۸۱). همچنین ۲۴۳ حدیث (۸۷/۱۲) درصد از مجموع کل روایات کتاب) از محمد بن الحسین نقل شده است که نجاشی درباره وی گوید:

جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكنون إلى
روايته. (همو: ۳۳۴)

همچنین ۱۱۴ حدیث (۹/۵) درصد از مجموع کل روایات کتاب) از محمد بن عیسیٰ بن عبید نقل شده است که نجاشی وی را چنین می‌ستاید:

جليل من أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف. (همو: ۳۳۳)

همچنین دانشمندانی که از او روایت نقل کرده‌اند دارای عظمت و مقام رفیعی بوده‌اند؛ کسانی همچون احمد بن داود بن علی قمی که نجاشی درباره‌اش می‌گوید: «ثقة ثقة كثير الحديث» (همو: ۹۵)؛ احمد بن محمد عاصی که نجاشی درباره‌اش گفته است: «كان ثقة في الحديث سالماً خيراً» (همو: ۹۳)؛ محمد بن جعفر مؤذب که نجاشی درباره او نیز می‌گوید: «كان كبير المنزلة بقلم كثير الأدب والفضل والعلم» (همو: ۳۷۲) و بالأخره محمد بن حسن بن احمد بن ولید، یکی از سرشناس‌ترین شاگردان صفّار و استاد برجسته شیخ صدوق که بدو ارادت ویژه داشت و نجاشی درباره او گوید:

شيخ القميين و فقيههم و متقدمهم و وجههم... ثقة ثقة عين مسكنون إليه. (همو: ۱۴۷)

بنابراین صرف نظر از توصیفات اصحاب نسبت به شخصیت صفّار، چنان مشایخ و شاگردانی حاکی از جایگاه رفیع او در علم حدیث شیعه دارد. این احتمال که او اجازه نقل احادیث خاص را نداشته است، توهی بیش نیست.

شاهد دیگر بر بطلان این احتمال، روایات متعدد صفّار در باب مهدویت و غیبت است که در سایر مجامع حدیثی از او نقل شده و در ادامه بحث به آن اشاره می‌شود.

۲-۴. احتمال نیومن مبنی براین که صفار منتظر ظهور قریب الوقوع پسر امام یازدهم علیه السلام و معتقد به آغاز مجدد جریان جانشینی بوده است نیز عاری از صحت است؛ چرا که اگر شخصیتی همچون صفار چنین عقیده‌ای می‌داشت، این انحراف عقیدتی بر سایر اصحاب مخفی نمی‌ماند و قطعاً در گزارش‌های رجالی منعکس می‌شد و طبعاً صفار چنین منزلتی در میان اصحاب نمی‌یافتد. از این گذشته بر اساس گزارشی از صفار، حضرت مهدی علیه السلام دارای دو غیبت است، که غیبت دوم ایشان به طول می‌انجامد (حر عاملی، ۱۴۲۵: ج ۵، ۱۱۸، ح ۲۸۱)، اقوامی در آن گمراه شده و اقوامی دیگر هدایت می‌یابند (صدقوق، ۱۳۹۵: ج ۱، ۲۸۸، ح ۱). همچنین وی از شرایط سخت غیبت کبرا و اجر ثابت قدمان براین امر روایاتی را نقل کرده که در ادامه به آن می‌پردازیم.

٣. نظریه مختار

تا کنون دریافتیم که هیچ یک از فرضیات چهارگانه امیرمعزی و نیومن در تبیین کم شمار بودن روایات غیبت در بصلات الدرجات، نمی‌تواند صحیح باشد و با واقعیاتی که منابع از شخصیت صفار و دوره حیات او به دست داده‌اند سازگار نیست. اکنون سؤال این است که علت این کم توجهی به احادیث غیبت و مهدویت در کتاب بصلات الدرجات، در دوره‌ای که این موضوع از اهمیتی ویژه در حفظ و انتقال خط راستین تشیع به نسل‌های بعد دارد و در کتابی که محور اساسی، آن امامت و شئون آن است، چیست؟

فهرست نگارانی همچون نجاشی قریب چهل عنوان از آثار صفار را که عمدهاً در ابواب فقه و پاره‌ای در مباحث مختلفی همچون دعا، زیارت، اخلاقیات، تاریخ و اعتقادات است را فهرست کرده‌اند. در این میان عنوان کتاب **الملاحم** که در شمار آثار او به چشم می‌آید، می‌تواند در پاسخ به پرسش فوق کارگشا باشد. می‌دانیم که عنوان **الملاحم** بر کتاب‌هایی نهاده می‌شد که حاوی اخبار و احادیثی در باب پیش‌گویی فتنه‌ها، جنگ‌ها و به طور کلی وقایعی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، بوده است. به احتمال قوی صفار احادیث مهدویت و غیبت که از مشایخ خود تحمل کرده است را در این کتاب گردآورده بوده و از همین رو در **تصانیف الدرجات** به تکرار آن نپرداخته است. طبق گزارش شیخ طوسی نیز عناوین آثار صفار با عناوین آثار حسین بن سعید یکسان است (طوسی، ۱۴۱۷: ۴۰۸)^۱ و در شمار آثار حسین بن سعید، کتاب **الملاحم** نیز دیده

١. عبارت شیخ حنین است: «له کتب مثا، کتب الحسین، بن سعید».

ابن شهرآشوب نیز اطلاعاتی بیش از شیخ طوسی، ارائه نکرده است (ابن شهرآشوب، بی‌تا: ج ۱۰۲، ۱۰۲).^{۱۰۲}

مروری بر جوامع روایی متأخر نشان می‌دهد که روایات نسبتاً پرشماری از صفار در موضوعاتی همچون انتظار فرج، عصر ظهور و دولت مهدوی، نشانه‌های ظهور، تعداد ائمه علیهم السلام، تولد امام زمان علیهم السلام، شباهت آن حضرت به پیغمبران علیهم السلام، فلسفه غیبت و شرایط سخت غیبت کبرا و... نقل شده است که احتمالاً از کتاب الملاحم او اقتباس گردیده است. آن‌چه این مدعای تأیید می‌کند آن است که در طریق شیخ طوسی و نجاشی به آثار صفار، محمد بن حسن بن ولید واقع است (نجاشی، ۱۳۶۵: ۳۵۴؛ طوسی، ۱۴۱۷: ۴۰۸). این نشان می‌دهد که ابن ولید کتب استاد خود صفار را در اختیار داشته است و در نقل آن از استاد خود مأذون بوده است. از دیگر سو عمدۀ روایاتی که شیخ صدوّق و شیخ طوسی در باب مهدویت و غیبت از صفار نقل کرده‌اند با واسطه ابن ولید است (صدوق، ۱۳۹۵: ج ۲، ۳۷۰، ح ۱؛ ۶۷۱، ح ۲۰؛ طوسی، ۱۴۱۱: ۲۳۴ و...). تجربه نشان داده است که در پژوهش‌های حدیثی هرگاه احادیثی با فراوانی بالا و سند واحد در منابع حدیثی وجود داشته باشد، پای نقل از کتاب در میان است نه نقل شفاهی از شخص.

با جست‌وجوی منابع حدیثی (غیر از بصائر الدرجات) مجموعاً ۴۱ گزارش از صفار در باب مهدویت و غیبت از ۱۱ منبع یافت شد که از این تعداد، ۲۲ حدیث در کتاب کمال الدین و تمام النعمه صدوّق (۳۸۱)، هفت حدیث در اثبات الهدایة حر عاملی (۱۱۰۴)، دو حدیث در کامل الزیارات ابن قولویه (۳۶۷)، دو حدیث در الخصال صدوّق، دو حدیث در ملاذ الاخیار مجلسی (۱۱۰)، یک روایت در الغیة طوسی (۴۶۰)، یک حدیث در امالی صدوّق، یک روایت در جماع الاسبوع ابن طاووس (۶۶۴)، یک روایت در حلیة الابر بحرانی (۱۱۰۷)، یک روایت در دلائل الامامة طبری آملی صغير (۵) و یک حدیث در معانی الاخبار صدوّق آمده است.

بر این اساس صفار نه تنها از ذکر این روایات اعراض نکرده بلکه به تفصیل از جزئیات مسئله مهدویت و غیبت سخن گفته است. برای مستند ساختن این مدعای گزارشی از محتواهی روایاتی که صفار نقل کرده و در منابع حدیثی منعکس است را تنظیم کرده‌ایم که به ارائه آن در ذیل چند عنوان می‌پردازیم:

الف) تولد امام عصر علیهم السلام و صفات آن حضرت

بنا بر گزارشی از صفار، دوازدهمین امام شیعیان، در نیمه شعبان سال ۲۵۵ چشم به جهان گشود و مادر آن حضرت سوسن نام داشت. صفار جریان ولادت آن حضرت را از زبان حکیمه، عمه امام عسکری علیهم السلام نقل کرده است (طوسی، ۱۴۱۱: ۲۳۴).

دوران حمل و تولد حضرت مخفی، اما نسب ایشان آشکار است. (همان؛ صدوق، ۱۳۹۵: ج ۲، ۳۷۰، ح ۱) سینه‌ای گشاده و دوش‌هایی باز و عریض دارد (بهرانی، ۱۴۱۱: ج ۶، ۲۴۱، ح ۲). در هنگام قیام، هر کس از مخلوقات پروردگار که در مقابل او بایستد و به او نظر کند وی را می‌شناسد (صدوق، ۱۳۹۵: ج ۲۰، ۶۷۱، ۲، ح ۱). حضرت، به قضای داود و سلیمان داوری کند (همو: ح ۱۹) و بی‌آن که گواهی بطلبید زانی محسن را رجم کند و مانع الزکاة را گردان زند (همو: ح ۲۱).

ب) شرایط سخت غیبت کبرا

بر اساس روایتی از صفار، حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و سلم دارای غیبت (همو: ج ۱، ۳۳۰، ح ۱۵؛ ج ۲، ۳۴۶، ح ۳۳) و حیرتی است که اقوامی در آن گمراه شده و اقوامی دیگر در آن هدایت یابند (همو: ج ۱، ۲۸۸، ح ۱). هدایت شدگان، ثابت قدمان در امر ائمه‌اند (همو: ج ۱، ۳۳۰، ح ۱۵). بر اساس نقلی دیگر، برای ایشان دو غیبت است که غیبت دوم به طول می‌انجامد (حرعاملی، ۱۴۲۵: ج ۵، ۱۱۸، ح ۲۸۱) به طوری که مردم در ولادتش شک می‌کنند؛ بعضی می‌گویند: چون پدرش مرد، فرزندی برای او نبود، و بعضی گویند: دو سال پیش از وفات پدرش متولد شده است (صدوق، ۱۳۹۵: ج ۲، ۳۴۶، ح ۳۳). مردم در این زمان سه دسته می‌شوند: منکرانی که هرگز برنمی‌گردند؛ کسانی که اهل شک و تردیدند؛ و دیگرانی که اهل ایمان و یقین هستند. از میان این سه گروه، تنها اهل یقین حضرت را تصدیق کرده و اهل نجات‌اند (همو: ج ۱، ۱۳۶، ح ۶). در این دوران مردم دچار امتحان الهی می‌شوند (همو: ج ۲، ۳۴۶، ح ۳۳). هیچ کس از آن نجات نمی‌یابد، مگر آن که دعای غریق را بخواند و به آن‌چه که دارد متمسک شود تا امر برایش روش گردد (همو: ۳۴۸، ح ۳۹) و به خدای تعالی استغاثه کند و به آن سنتی که داشته نظر کند و از آن تبعیت نماید و آنان را که دوست می‌داشته دوست بدارد و آنها را که دشمن می‌داشته دشمن بدارد تا فرج حاصل گردد (همو: ج ۱، ۳۲۸، ح ۸) و اگر حضرت و جایگاه ایشان را نشناخت بگوید: بار الها! من بروایت حجت‌های از فرزندان امام در گذشته باقی هستم، و این کفایت از آن می‌کند (همو: ج ۲، ۳۴۹، ح ۴۳).

ج) فلسفه غیبت

در گزارشی از صفار، یکی از فلسفه‌های غیبت، حفظ جان حضرت بیان شده است (همو: ۳۴۶، ح ۳۳).

۵) شباخت آن حضرت به پیغمبران ﷺ

بنابر گزارشی از صفار، در حضرت چهار سنت از چهار پیامبر وجود دارد: سنتی از موسی، سنتی از عیسی، سنتی از یوسف و سنتی از محمد ﷺ؛ اما از موسی آن است که او نیز خائف و منتظر است، و اما از یوسف این که آن حضرت مردم را می‌شناسد ولی آنها او را نمی‌شناسند، و اما از عیسی آن است که می‌گویند مرده، ولی نمرده است، و اما از محمد شمشیر است (طبری آملی، ۱۴۱۳: ۴۷۰، ح ۴۶۰).

شباخت به عیسی ﷺ نیز به سخن گفتن در کودکی است که در گزارش دیگری از او نقل شده است (طوسی، ۱۴۱۱: ۲۳۴).

۶) تعداد ائمه ﷺ

این امر که تعداد دقیق امامان ﷺ، دوازده امام است و دوازدهمین آن مهدی ﷺ است - که زمین را پراز عدل و داد می‌سازد همان‌گونه که پراز ظلم و جور شده باشد - در پنج روایت از صفار ذکر گردیده (صدقوق، ۱۳۹۵: ج ۱۰ و ۲۶۲، ح ۱۰ و ۲۸۸، ح ۱ و ج ۲، ۳۳۵، ح ۶؛ حر عاملی، ۱۴۲۵: ج ۲، ۱۸۲، ح ۵۸۵؛ صدقوق، ۱۳۶۲: ج ۲، ۴۷۷، ح ۴۱) حتی در یکی از این روایات نام این دوازده تن نیز ذکر شده است (حر عاملی، ۱۴۲۵: ج ۲، ۱۸۲، ح ۵۸۵).

و) نشانه ظهور

بنابر گزارشی از صفار، بین کشته شدن نفس زکیه و قیام قائم آل محمد تنها پانزده شب فاصله خواهد بود (صدقوق، ۱۳۹۵: ج ۲، ۶۴۹، ح ۲).

زا) عصر ظهور و دولت مهدوی

بر پایه گزارش‌های صفار، خروج حضرت مهدی ﷺ با شمشیر (حر عاملی، ۱۴۲۵: ج ۵، ۱۱۵، ح ۲۶۶) و به سیره جدش رسول الله (طوسی، ۱۴۰۷: ج ۶، ۱۵۴، ح ۱/۲۷۰) خواهد بود. زمانی که حضرت ظهور می‌کند جبرئیل اولین کسی است که با حضرت بیعت می‌کند (صدقوق، ۱۳۹۵: ج ۲، ۶۷۱، ح ۱۸) سپس سیصد و سیزده مرد درآیند و اهل مکه می‌دانند که آنان فرزند آباء و اجداد ایشان نیستند (همو: ح ۱۹). زمانی که حضرت رایت رسول خدا ﷺ را برافرازد سیزده هزار و سیزده فرشته از آسمان بروی فرود آید و همگی آنها بر قائم ﷺ بنگردند، آنان کسانی هستند که همراه نوح ﷺ - در کشتی - و همراه ابراهیم ﷺ - آن‌گاه که در آتش افکنده شد - و همراه عیسی ﷺ - آن‌گاه که او به آسمان برده شد - بودند و چهار هزار فرشته نشان دار و ردیف شده و سیصد و سیزده فرشته‌ای که در روز بدر بودند و چهار هزار فرشته‌ای که فرود آمدند تا همراه

حسین بن علی^{علیه السلام} با یزیدیان کارزار کنند، همگی در رکاب قائم^{علیه السلام} هستند (همو: ح ۲۲). سپس حضرت به خون خواهی حضرت سیدالشهداء^{علیه السلام} شروع به کشتن می‌نماید (ابن قولویه، ۱۳۵۶: ۶۳، ح ۵ و ۳۳۶، ح ۱۴؛ حر عاملی، ۱۴۲۵: ج ۵، ۱۳۸، ح ۳۷۹، ۱۱۵، ح ۲۶۳) و همه ظالمان را به هلاکت می‌رساند (صدقوق، ۱۴۰۳: ج ۴۰۶، ح ۸۲) و دولتی را تشکیل می‌دهد (طوسی، ۱۴۱۴: ج ۱۷۹، ۱۷۹/۲۹۹) و آن‌چه را در دوره فترت در دست مردم بوده است باطل می‌کند، و با عدل با ایشان رویه رو می‌شود (طوسی، ۱۴۰۷: ج ۶، ۱۵۴، ح ۲۷۰/۱) خداوند نیز در این هنگام عیب و سستی را از شیعه برده و دلشان را چون کوه آهن محکم می‌کند و به هر مردی از آنان نیروی چهل مرد داده و آنان را حکم‌فرمایان و بزرگان روی زمین قرار می‌دهد (صدقوق، ۱۳۶۲: ج ۲، ۵۴۱، ح ۱۴) در این هنگام (قیام قائم) است که تمام درهای امید به روی گمراهان و مشرکان بسته می‌شود (حر عاملی، ۱۴۲۵: ج ۵، ۱۴۰، ح ۳۹۱).

ح) انتظار فرج

از وظایف مهم بندگان خدا در دوران غیبت، انتظار فرج است (طوسی، ۱۴۱۴: ج ۱۷۹/۲۹۹). بنا بر گزارشی از صفار، آنهایی که در زمان غیبت بر عقیده خود نسبت به حضرت ثابت قدم بمانند، اجر فراوانی می‌برند. کمترین ثواب آنها این است که خداوند متعال آنها را با کلام «بندگان من» صدا می‌زند و آن‌ها را به ثواب نیکوی خود مژده داده، می‌فرماید: شما بندگان حقیقی من هستید، عبادت شما را می‌پذیرم و از تقصیرات شما در می‌گذرم و شما را می‌آمزم و به خاطر شما، بندگانم را از باران سیرآب می‌کنم و بلا را از مردم بر طرف می‌سازم. اگر برای خاطر شما نبود عذاب خود را بر آنان -که در بدینی و غفلت و معصیت به سر می‌برند - فرو می‌فرستادم. (صدقوق، ۱۳۹۵: ج ۱، ۳۳۰، ح ۱۵)

چنین انسان‌هایی مانند کسانی هستند که در راه خدا به خون خود غلتیده‌اند (همو: ج ۲، ۶۴۵، ح ۶). از این‌رو در روز قیامت از رفقا و دوستان ائمه و همچنین گرامی‌ترین امّت آنان هستند (همو: ج ۱، ۲۸۶، ح ۲).

نتیجه‌گیری

از آن‌چه گذشت روشن شد که فرضیات چهارگانه امیر معزی و نیومن در تبیین شمار اندک روایات مهدویت و غیبت در بصلات^{الدرجات} پذیرفتی نیست و با داده‌های سایر منابع درباره شخصیت صفار و اقعیات تاریخی دوران حیات او ناسازگار است. این پژوهش نشان داد این که صفار در بصلات^{الدرجات} حجم کمی از روایات را به برخی موضوعات اختصاص داده است معلوم

التزام او به چارچوب موضوعی کتاب بوده است. هرچند احادیث غیبت و مهدویت بی ارتباط به محورهای مذکور در بسائل الدرجات نیست، ولی چون صفار کتاب جداگانه‌ای در باب ملاحم پرداخته بوده است، از تکرار احادیث در بسائل خودداری کرده است. چنان‌که دیدیم بیش از چهل حدیث در منابع حدیثی ازوی نقل شده که جزئیات موضوع مهدویت در آن به خوبی منعکس گردیده است.

هرچند پاره‌ای از مستشرقان در پژوهش‌های خود با روش‌های نوین و زحمات طاقت‌فرسا به نتایج علمی درخور پذیرش و مفیدی دست می‌یابند، ولی گاه به دلیل قصور اطلاعات و احاطه نداشتن کافی بر تاریخ و منابع حدیث شیعه، نظریات غیر صائبی نیزاره می‌کنند. دیدگاه‌های امیرمعزی و نیومن در محل بحث، در همین چارچوب ارزیابی می‌شود.

منابع

- ابن شهرآشوب، محمد بن علی (بی‌تا)، *معالم العلماء*، تصحیح: محمدصادق بحرالعلوم، نجف، المطبعة الحیدریة.
- ابن قولویه، جعفر بن محمد (۱۳۵۶ش)، *کامل الزیارات*، نجف اشرف، مرتضوی، چاپ اول.
- اربلی، ابوالحسن علی بن عیسی بن ابی الفتح (۱۳۶۴ش)، *کشف الغمۃ فی معرفة الائمة*، قم، نشر ادب الحوزة - تهران، کتاب فروشی اسلامی.
- اشعری قمی، حسن بن محمد بن حسن (۱۳۸۵ش)، *تاریخ قم*، ترجمه: حسن بن علی قمی، تحقیق: محمدرضا انصاری قمی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
- اشعری، ابوالقاسم سعد بن ابی خلف (۱۹۶۳م)، *المقالات والفرق*، ترجمه: محمدجواد مشکور، تهران، بی‌نا.
- امیر معزی، محمدعلی (زمستان ۱۳۹۰ش)، «صفار قمی و کتاب بصائر الدرجات»، ترجمه: ابوالفضل حقیری قزوینی، فصل‌نامه امامت پژوهی، سال اول، ش ۴، قم، بنیاد فرهنگی اهل بیت علیهم السلام.
- بحرانی، سید هاشم بن سلیمان (۱۴۱۱ق)، *حلیة الابرار فی أحوال محمد وآلہ الأطهار*، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.
- پاکتچی، احمد (۱۳۸۳ش)، «سیر اندیشه‌های فقهی در تاریخ اسلام»، اسلام، پژوهشی تاریخی و فرهنگی، زیر نظر: سید کاظم موسوی بجنوردی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات.
- پورسید آقایی، سید مسعود و همکاران (۱۳۸۳ش)، *تاریخ عصر غیبت؛ نگاهی تحلیلی به عصر غیبت امام دوازدهم*، قم مؤسسه انتشارات حضور، چاپ دوم.
- حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۲۵ق)، *اثبات الهدایة بالنوصوص والمعجزات*، بیروت، چاپ اول.
- حسین، جاسم (۱۳۶۷ش)، *تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم*، ترجمه: سید محمد تقی آیت‌الله، تهران، امیرکبیر.
- حلی، حسن بن یوسف بن مظہر (۱۴۱۱ق)، *رجال العلامۃ الحلی*، نجف، دارالذخائر، چاپ دوم.
- حیدر سرلک، علی محمد (پاییز ۱۳۹۱ش)، «اشعریان و تأسیس نخستین دولت شهر شیعه»، *فصل‌نامه علمی - پژوهشی شیعه‌شناسی*، سال دهم، ش ۳۹، قم، بنیاد فرهنگی اهل بیت علیهم السلام.
- راوندی، ابوالحسن سعید بن هبة‌الله (۱۴۰۹ق)، *الخراج والجرائح*، تحقیق: مؤسسه الامام

- المهدی علیہ السلام، قم، مؤسسه المهدی علیہ السلام.
- صدوق، محمد بن علی بن بابویه (۱۳۶۲ش)، *الخصال*، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول.
- كمال الدين و تمام النعمة، تهران، إسلامية، چاپ ۱۳۹۵.
- دوم.
- معانی الأخبار، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول.
- صفار، محمد بن حسن (۱۴۰۴ق)، *بصائر الدرجات في فضائل آل محمد* علیہ السلام، قم، مكتبة آية الله مرعشی نجفی، چاپ دوم.
- زکی زاده رنانی، قم، وثوق.
- طالقانی، سید حسن (بهار ۱۳۹۱ش)، «مدرسہ کلامی قم»، مجله تقدیم و نظر، سال هفدهم، ش ۶۵، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
- (پاییز ۱۳۹۱ش)، «اخراج راویان از قم؛ اقدامی اعتقادی یا اجتماعی»، مجله تقدیم و نظر، سال هفدهم، ش ۶۷، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
- طبرسی، احمد بن علی (۱۴۰۳ق)، *الإحتجاج على أهل اللجاج*، مشهد، نشر مرتضی، چاپ اول.
- طبری، محمد بن جریر (۱۳۵۸ق)، *تاریخ طبری*، قاهره، مطبعة الاستقامة.
- طبری آملی، محمد بن جریر بن رستم (۱۴۱۳ق)، *دلائل الإمامة*، قم، مؤسسه البعثة، چاپ اول.
- طوسی، محمد بن حسن (۱۳۸۷ش)، *الغيبة للحجۃ*، ترجمه: مجتبی عزیزی، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران.
- (۱۴۱۷ق)، *الفهرست*، تحقیق: جواد قیومی، مؤسسه نشر الفقاہة، چاپ اول.
- (۱۴۳۰ش)، *اختیار معرفة الرجال (رجال الكشی)*، به کوشش: حسن مصطفوی، بیروت، مرکز نشر آثار العلامة المصطفوی.
- (۱۴۰۷ق)، *تهذیب الأحكام*، تحقیق: محمد باقر خرسان، تهران، چاپ چهارم.
- (۱۴۱۱ق)، *الغيبة للحجۃ*، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول.
- (۱۴۱۴ق)، *الأمالی*، قم، دار الثقافة، چاپ اول.
- کشی، ابو عمرو محمد بن عبدالعزیز (۱۳۴۸ش)، *اختیار معرفة الرجال*، تصحیح: حسن مصطفوی، مشهد، نشر دانشگاه مشهد.

- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ق)، *الكافی*، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.
- مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (۱۴۰۳ق)، *بحار الانوار*، بیروت، مؤسسه الوفاء، چاپ دوم.
- مسعودی، علی بن حسین (۱۳۸۴ش)، *اثبات الوصیة*، قم، انتشارات انصاریان، چاپ سوم.
- مقدسی، ابوعبدالله محمد بن احمد (۱۳۶۱ش)، *احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم*، ترجمه: علی نقی منزوی، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
- مهاجر، جعفر (۱۳۸۶ش)، *رجال الاشاعرین من المحدثین واصحاب الانتمة*، قم، مرکز العلوم والثقافة الاسلامية.
- نایینی اردستانی کچویی، محمدعلی بن حسین (۱۳۸۱ش)، *انوار المشعشعین*، تحقیق: محمدرضا انصاری قمی، قم، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی.
- نجاشی، احمد بن علی (۱۳۶۵ش)، *رجال النجاشی*، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم.
- نعمانی، محمد بن ابراهیم (۱۳۹۷ق)، *الغایة للنعمانی*، تهران، نشر صدوق، چاپ اول.
- نوبختی، حسن بن موسی (۱۳۸۶ش)، *فرق الشیعیة*، ترجمه و تعلیقات: محمدجواد مشکور، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم.
- نوری، حسین بن محمد تقی (۱۴۰۸ق)، *مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل*، قم، مؤسسه آل‌البیت، چاپ اول.
- نیومن، اندره (۱۳۸۶ش)، دوره شکل‌گیری تشییع دوازده امامی؛ گفتگوی حدیثی میان قم و بغداد، قم، انتشارات شیعه‌شناسی.